須弥山如是不[illegible]當復敗
面鐵圍山亦當如是壊敗亡
如法論也世尊告曰汝等欲聞
聞境界壊敗之變乎諸比丘白佛言
今正是時唯願[illegible]尊以時演說使衆
生之類心得解脫世尊告諸比丘曰
汝等善思念之戢在心懐諸比丘對
曰如是世尊[illegible]時諸比丘從佛受教
世尊告曰須弥山者極為廣大非衆山
所及若比丘欲知須弥山出水上高
八万四千由旬入水亦深八万四千
由旬然須弥[illegible]種寶所造金銀水
精琉璃又有四[illegible]所亦四種所造金銀
水精琉璃金城銀郭銀城金郭水精
城琉璃郭琉璃城水精郭然須弥山
上有五種天在彼居止皆由宿緣而
住彼間云何為五所謂彼銀城中有
細脚天在彼居止彼金城中有尸利
沙天在彼居止水精城中有歡悅天
在彼居止琉璃城中有力盛天在彼
居止金銀城中間毗沙門天王在彼
居住將諸閱叉不可稱計金城水精
城中間有毗[illegible]波叉天王將諸龍神
住彼居止水精城琉璃城中間有毗
留勒叉天王在彼居止琉璃城銀城

城中間有毗留波叉天王将諸龍神
在彼居止水精城琉璃城中間有毗
留勒叉天王在彼居止琉璃城銀城
中間有提頭賴吒天王在彼居止比
丘當知須弥山下有阿須倫居止若
阿須倫欲與三十三天共闘時先與
細脚天共闘設得勝已復至金城與尸
利沙天共闘以勝尸利沙天復至水
精城與歡悅天共闘以勝彼復至琉
璃城以勝彼天便共三十三天共闘
比丘當知須弥山頂三十三天在彼
居止晝夜照明光自相照故致此耳
依須弥山日月流行日天子城郭縱
廣五十一由旬月天子城郭縱廣三
十九由旬最大星縱廣一由旬最小
星縱廣二百歩須弥山頂東西南北
縱廣八万四千由旬近須弥山南有
大鐵圍山長八万四千里高八万里又
此山表有尼弥陁山圍彼山尼弥陁
山復有山名佉羅山去此山復更有
山名佛沙山去此山復更有山名馬頭
山復更有山名毗那耶山次毗那耶
者山名鐵圍大鐵圍山鐵圍中間有
八大地獄一一地獄有十六隔子然
彼鐵圍山於閻浮里地多所饒益閻
浮里地設無鐵圍山者此閻恒當臭

者山名鐵圍大鐵圍山鐵圍中間有
八大地獄一一地獄有十六隅子然
彼鐵圍山於閻浮里地多所饒益閻
浮里地設無鐵圍山者此閻恒當臭
處鐵圍山表有香積山香積山側有八
万四千白象王止住彼間各有六牙
金銀校飾彼香山中有八万四千窟
諸象在彼居止皆金銀水精琉璃所
造最上象者釋提桓因躬自乘之最
下者轉輪聖王乘之香積山側有摩
陁池水皆生優鉢蓮華拘牟頭華然
彼諸象掘根而食摩陁池水側復有
山名優闇伽羅然彼山皆生若干種
草木鳥狩虫豸悉在彼閻依彼山皆
有神通得道之人而往彼間次復有
山名般荼婆次復有山名耆闍掘山
此是閻浮里地所依之處比丘當知
或有是時若此世間欲壞敗時然天
不降雨所種生苗不復長大諸有小
河泉原皆悉枯竭一切諸行皆歸無
常不得久住比丘當知或有是時此
四大駛河所謂恒伽私頭死陁婆叉
亦復枯竭而無遺餘如是比丘无常
百變正謂此耳比丘或有是時若此
世間有二日出時是時百草樹木皆
悉雕落如是比丘無常變易不得久

[illegible]行枝葉無遺餘如是比丘无常百變正謂此耳比丘或有是時若此世間有二日出時是時百草樹木皆悉雕落如是比丘無常變易不得久停是時諸泉源小水皆悉枯竭比丘當知若二日出時尒時四大海水百由旬内皆悉枯竭漸漸至七百由旬水自然竭比丘當知若世間三日出現時四大海水千由旬内水自然竭漸漸乃至七千由旬水自然竭比丘當知若四日出現世時四大海水深千由旬在如是比丘一切諸行皆悉無常不得久住比丘當知或有是時若世間有五日出時是時四大海水餘有七百由旬水漸漸至百由旬比丘當知若五日出時是時海水一由旬在漸漸水竭而无遺餘若五日出時餘正有七尺水在五日出時海水盡竭無有遺餘比丘當知一切行无常不得久住比丘當知或有是時六日出時此地厚六万八千由旬皆悉烟出須弥山亦漸漸融壞若六日出時此三千大千國土皆悉融壞猶如陶家燒瓦器也是時三千大千刹土亦復如是洞然火出靡不周遍比丘當知若六日出時八大地獄亦

比丘當知若六日出時八大地獄亦
復消滅人民命終依須弥山五種之
天亦復命終三十三天燄天乃至他
化自在天亦復命終宮殿皆空若六
日出時是時須弥山及三千大千剎
土皆悉烟然而無遺餘如是比丘一
切行无常不得久住比丘當知或有是
時若七日出是時此地雖厚六万八
千由旬及三千大千剎土皆悉火起
若復七日出時此須弥山漸漸融壞
百千由旬自然崩落永無有餘亦復
不見塵烟之分況見灰乎是時三十
三天乃至他化自在天宮殿皆悉火
然此間火炎乃至梵天上新生天子
在彼天宮者由来不見劫燒見此炎
光普懷恐懼畏為火所燒然彼舊生
天子等曾見劫燒便来慰勞後生天
子汝等勿懷恐懼此火終不来至此
間比丘當知七日出時從此間至六
天乃至三千大千剎土悉為灰土亦
無形質之兆如是比丘一切行无常
不可久保皆歸於盡介時人民命終
盡生他方剎土若生天上設復地獄
中衆生宿罪以畢生天上若他方剎
土設彼地獄衆生罪未畢者復移至
他方剎土比丘當知若七日出時无

盡生他方刹土若生天上設復地獄
中衆生宿罪以畢生天上若他方刹
土設彼地獄衆生罪未畢者復移至
他方刹土比丘當知若七日出時无
復日月光明星宿之兆是時日月以
滅無復晝夜是謂比丘由縁報故致
此壞敗比丘復當知劫還成就時或
有是時火還自滅虛空之中有大雲
起漸漸降雨是時此三千大千刹土
水遍滿其中水乃至梵天比丘當知
是時此水漸漸傳住而自消滅復有
風起名曰隨嵐吹此水聚著一處是
時彼風復起千須弥山千祇弥陁山千
尼弥陁山千佉羅山千伊沙山千毗
那山千鐵圍山千大鐵圍山復生八
千地獄復生千馬頭山千香積山千
般荼婆山千優闍伽山千閻浮提千
瞿耶尼千弗于逮千欝單曰復生千
海水復生千四天王宮千三十三天
千豔天千兜術天千化自在天千他
化自在天比丘當知或有是時水滅
地復還生是時地上自然有地肥極
為香美勝於甘露欲知彼地肥氣味
猶如酤蒲桃酒比丘當知或有此時
光音天自相謂言我等欲至閻浮地
觀看彼地形還復之時光音天子来
下世間見地上有此地肥更以指嘗

光音天自相謂言我等欲至閻浮地

觀看彼地形還復之時光音天子来
下世間見地上有此地肥便以指嘗
著口中而取食之是時天子食地肥
多者轉無威神又无光明身體遂重
而生骨肉即失神足不復能飛又彼
天子食地肥少身體不重亦復不失
神足亦能在虚空中飛行是時天子
失神足者皆共呼哭自相謂言我等
今日極為窮厄復失神足即住世間
不能復還天上遂食此地肥各各相
視顔色彼時天子欲意多者便成女
人遂行情欲共相娯樂是謂比丘初
世成時有此婬法流布世間是舊常
之法女人必出於世亦復舊法非適
今也是時餘光音天見此天子以墮
落皆来呵罵而告之曰汝等何為行
此不淨之行是時衆生復作是念
我等當作方便宜共止宿使人不見
轉轉作屋舍自覆形體是謂比丘有
此因縁今有屋舍比丘當知或有是
時地肥自然入地後轉生粳米極為
鮮淨亦無皮表極為香好令人肥白
朝収暮生暮収朝生是謂比丘尒時
始有此粳米之名生比丘或有是時

鮮淨亦無皮表極為香好令人肥白
朝収暮生暮収朝生是謂比丘尒時

始有此粳米之名生比丘或有是時
人民懈怠不勤生活彼人便作是念
我今何為日日収此粳米應當二日
一収是時彼人二日一収粳米尒時
人民展轉懐任由此轉有生分復有
衆生語彼衆生言我等共取粳米是
時彼人報曰吾以取二日食糧此人
聞已復生此念我當儲四日食糧即
時辦四日食糧復有衆生語彼衆生
可共相將外収粳米此人報曰吾以
収四日食糧彼人聞已便生此念吾
當辦八日食糧即辦八日食儲尒時
彼粳米更不復生是時衆生各生此
念世間有大災患今此粳米遂不如
本今當分此粳米即時分粳米尒時
衆生復生此念我今可自藏粳米當
盜他粳米是時彼衆生自藏粳米便
盜他粳米彼主見盜粳米語彼人曰汝
何故取吾粳米今捨汝罪後莫更犯
尒時世間初有此盜心是時復有衆
生聞此語復自生念我今可藏此已
粳米當盜他粳米是時彼衆生便捨
已物而取他物彼主見已語彼人曰
汝今何為取我粳米乎然彼人黙然
不對是時物主即時手拳相加自今

粳米當盜他粳米是時彼衆生便捨
已物而取他物彼主見已語彼人曰

汝今何為取我粳米乎然彼人黙然
不對是時物主即時手拳相加自今
以後更莫相侵是時衆多人民聞衆
生相盜各共運集自相謂言世間有
此非法各共相盜今當立守田人使
守護田其有衆生聦明高才者當立
為守田主是時即選擇主而語之曰汝
等當知世間有此非法竊盜汝今守
田當顧其直諸人民來取他粳米者
即懲其罪尒時即安田主比丘當知尒
時其守田者号為剎利種皆是舊法
非為非法尒時世尊便說此偈

始有剎利種　姓中之上者　聦明高才人
天人所欽待

尒時其有人民侵他物者是時剎利
取懲罰之然復彼人不改其愆故復
犯之是時剎利之主勑作刀杖取彼
人而梟其首尒時世間初有此煞生
是時衆多人民聞此教令其有竊盜
粳米者剎利主即取煞之皆懷恐懼
衣毛皆竪各作草廬於中坐禪脩其
梵行而一其心捨離家業妻子兒婦
獨静其志脩於梵行因此以來而有
婆羅門之名姓是時便有此二種姓
出現世間比丘當知彼時由盜故便

梵行而一其心捨離家業妻子兒婦
獨靜其志修於梵行因此以來而有
婆羅門之名姓是時便有此二種姓
出現世間比丘當知彼時由盜故便
有煞生由煞故便有刀杖是時刹利
主告人民曰其有端政高才者當使
統此人民又告之曰其有人民竊盜
者使懲其罪尒時便有此毗舍種姓
出現於世尒時多有衆生便生此念
今日衆生之類各共煞生皆由業之
所致也今可來往爲旋以自造活尒
時便有首陁羅種姓出現世間尒時
世尊便說此偈

初有刹利種　次有婆羅門　第三名毗舍
次復首陁姓　有此四種姓　漸漸而相生
皆是天身來　而同爲一色

比丘當知尒時有此煞盜心無復有
此自然粳米尒時便有五種槃子一
者根子二者莖子三者枝子四者華
子五者果子及餘所生之種子是謂
五種之子皆是他方刹土風吹使來
取用作種以此自濟如是比丘世間
有此瑞應有生老病死至使今日有
五盛陰身不得盡於苦際此名爲劫
成敗時之變易也吾與汝說諸佛世
尊常所應行今盡與汝說之當樂閑
居靜處念坐禪勿起懈怠今不精

五盛陰身不得盡於昔際此名為劫
成敗時之變易也吾與汝說諸佛世
尊常所應行今盡與汝說之當樂閑
居靜處當念坐禪勿起懈怠今不精
誠後悔無益此是我之教誨也尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹
園所與大比丘衆五百人俱是時摩
竭國王阿闍世在群臣中而作是說
此拔祇國極為熾盛人民衆多吾當
攻伐攝彼邦土是時阿闍世王告婆
剎迦婆羅門曰汝今往至世尊所持
吾姓名往問訊世尊礼敬承事云王
阿闍世白世尊言意欲攻伐拔祇國
為可尒不設如来有所說者汝善思
惟来向吾說所以然者如来語終不
有二是時婆羅門受王教勑往至世
尊所共相問訊在一面坐是時婆羅
門白佛言王阿闍世礼敬世尊承事
問訊又復重白意欲往攻伐拔祇大
國先来問佛為可尒不尒時彼婆羅
門以衣覆頭脚著象牙跂腰帶利劔
不應說法是時世尊告阿難曰若拔
祇人民修七法者終不為外寇所壞
云何為七若當拔祇國人民盡集一
處而不散者便不為他國所壞是謂

祇人民修七法者終不為外寇所壞
云何為七若當拔祇國人民盡集一
處而不散者便不為他國所壞是謂
初法不為外寇所敗復次阿難拔祇
國人上下和順拔祇人民不為外人
所擒是謂阿難第二之法不為外寇
所壞復次阿難若拔祇國人亦不婬
著他女人色是謂第三之法不為
外寇所壞復次阿難若拔祇國不從
此間而傳至彼亦復不從彼間傳來
至此是謂第四之法不為外寇所壞
復次阿難若拔祇國人供養沙門婆
羅門承事礼敬梵行人者是謂第五
之法是時便不為外寇所獲復次阿
難若拔祇國人民不貪著他財貨者
是謂第六法不為外寇所壞復次阿
難若拔祇國人民皆同一心不向神
寺專精其意便不為外寇所壞也是
謂第七之法不為外寇所壞是謂阿
難彼拔祇人修此七法者終不為外
人所壞是時梵志白佛言設當彼人
成就一法猶不可壞何況七法而可
壞乎止止世尊國事猥多欲還所止
尒時梵志即從座起而去彼梵志不
遠尒時世尊告諸比丘我今當說七
不退轉法汝等諦聽善思念之諸比丘
白佛言唯然世尊尒時諸比丘從佛

尒時梵志即從座起而去彼梵志不遠尒時世尊告諸比丘我今當說七不退轉法汝等諦聽善思念之諸比丘白佛言唯然世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰云何七不退轉之法比丘當知若比丘共集一處皆共和順上下相奉轉進於上修諸善法而不退轉亦不為魔所得便是謂初法不退轉復次衆僧和合順從其教轉進於上而不退轉不為魔王所壞是謂第二之法不退轉也復次比丘不著事務不修世業轉進於上不為魔天所得其便是謂第三不退轉之法也復次比丘不諷誦雜書終日役其情意轉進於上不為魔王得其便是謂第四不退轉之法也復次比丘勤修其法除去睡眠恒自覺寤轉進於上不為弊魔而得其便是謂第五不退轉之法復次比丘不學筭術亦不使人習之樂閑靜之處修習其法轉進於上不為弊魔得其便也是謂第六不退轉法復次比丘起一切世間不可樂想習於禪行忍諸法教轉進於上不為魔所得其便是謂七不退轉法也若有比丘成就此七法共和順者便不為魔得其便也尒時世尊便說此偈

說此七法共知[illegible]不為魔得其

便也尒時世尊便說此偈

除去於事業　又非思惟乱　設不行此者
亦不得三昧　能樂於法者　分別其法義
比丘樂此行　便致三昧定

是故比丘當求方便成此七法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說七使汝等善思念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰云何為七一者貪欲使二者瞋恚使三者憍慢使四者癡使五者疑使六者見使七者欲世間使是謂比丘有此七使使衆生之類永處幽闇纒結其身流轉世間無有休息亦不能知生死根原猶如彼二牛一黑一白共同一扼共相牽引不得相遠此衆生類亦復如是為此貪欲使無明使所纒結不得相離其餘五使亦復追從五使適從七使亦然若凡夫之人為此七使所縛流轉生死不得解脫不能知苦之元本比丘當知由此七使便有三惡趣地獄畜生餓鬼由此七使不能得度弊魔境界然此七

脫不能知苦之元本比丘當知由此
七使便有三惡趣地獄畜生餓鬼由
此七使不能得度弊魔境界然此七
使之法復有七藥云何為七貪欲使
者念覺意治之瞋恚使者法覺意治
之邪見使者精進覺意治之欲世間
使者喜覺意治之憍慢使者猗覺意
治之疑使者定覺意治之無明使者
護覺意治之是謂比丘此七使用七覺
意治之比丘當知我本未成佛道為
菩薩行坐道樹下便生斯念欲界衆
生為何等所繫復作是念此衆生類
為七使流轉生死永不得解我今亦
為此七使所繫不得解脫尒時復作
是念此七使為用何治之復重思惟
此七使者當用七覺意治之我當思
惟七覺意思惟七覺意時有漏心盡
便得解脫後成無上正真之道七日
之中結跏趺坐重思惟此七覺意是
故諸比丘若欲捨七使者當念修行
七覺意法如是諸比丘當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有七種之
人可事可敬是世間無上福田云何
為七種人所謂七人者一者行慈二

獨園尒時世尊告諸比丘有七種之
人可事可敬是世間無上福田云何
為七種人所謂七人者一者行慈二
者行悲三者行喜四者行護五者行
空六者行无想七者行無願是謂七
種之人可事可敬是世間无上福田
所以然者其有衆生行此七法者於
現法中獲其果報尒時阿難白世尊
言何以故不說須陁洹斯陁含阿那
含阿羅漢辟支佛佛乃說此七事乎世
尊告曰行慈七人其行與須陁洹乃
至佛其事不同雖供養須陁洹乃至
佛不現得報然供養此七人者於現世
得報是故阿難當勤加勇猛成辦七
法如是阿難當作是學尒時阿難聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在毗舍離獼猴池側
與大比丘衆五百人俱是時世尊到
時著衣持鉢及將阿難入毗舍離乞
食尒時毗舍離城內有大長者名毗
羅先饒財多寶不可稱計然復慳貪
無惠施之心唯食宿福更不造新尒
時彼長者將諸婇女在後宮作倡伎
樂自相娛樂尒時世尊往詣彼巷知
而問阿難曰今聞作倡伎樂為是何
家阿難白佛是毗羅先長者家佛告
阿難此長者却後[illegible]

樂自相娛樂尒時世尊往詣彼巷知
而問阿難曰今聞作倡伎樂為是何
家阿難白佛是毗羅先長者家佛告
阿難此長者却後七日命終當生涕
哭地獄中所以然者此是常法若斷
善根之人命終之時皆生涕哭地獄
中今此長者宿福以盡更不造新阿
難白佛言頗有因緣使此長者七日
不命終乎佛告阿難無此因緣得不
命終乎昔所種行今日以盡此不可
免阿難白佛頗有方宜令此長者不
生涕哭地獄乎佛告阿難有此方宜
可使長者不入地獄阿難白佛言何等因
緣使長者不入地獄佛告阿難設此
長者剃除鬚髮著三法衣出家學道
者便得免此罪也阿難白佛言今我
能使此長者出家學道尒時阿難辭
世尊已往至彼長者家在門外立是
時長者遥見阿難來即出奉迎便請
使坐時阿難語長者曰今我是一切
智人邊聞然如來今記汝身却後
七日當身壞命終生涕哭地獄中長
者聞已即懷恐懼衣毛皆竪白阿難
曰頗有此因緣使七日之中不命終
乎阿難告曰無此因緣令七日中得
免命終長者復白言頗有因緣我今命

者聞已即懷恐懼衣毛皆竪白阿難
曰頗有此因緣使七日之中不命終
乎阿難告曰無此因緣令七日中得
免命終長者後自言頗有因緣我令命
終不生涕哭地獄中乎阿難告曰世
尊亦有此教若當長者剃除鬚髮著
三法衣出家學道者便不入地獄中
汝今可宜出家學道得到彼岸長者
曰言阿難並在前去我正尒當往是
時阿難便捨而去長者便作是念言
七日者猶當為遠吾今宜可五欲自
娛樂然後當出家學道是時阿難明
日復至長者家語長者曰一日已過
餘有六日在可時出家長者白言阿
難並在前正尒當尋從然彼長者猶
故不去是時阿難二日三日乃至六
日至長者家語長者曰可時出家後
悔無及設不出家者今日命終當生
涕哭地獄中長者白阿難曰尊者並
在前正尒當隨後阿難告曰長者今
日以何神足至彼閻方言先遣吾耶
但今意欲共一時往是時阿難將此長
者往至世尊所到以頭面礼足白佛
言今此長者欲得出家學道惟願如
來當與剃除鬚髮使得學道佛告阿
難汝今躬可度此長者是時阿難受
佛教勅即時與長者剃除鬚髮令著

尊汝今躬可度此長者是時阿難受
佛教勅即時與長者剃除鬚髮今者
三法衣使學正法是時阿難教以比
丘曰汝當念修行念佛念法念比丘
僧念戒念施念天念休息念安般念
身念死當修行如是之法是謂比丘行
此十念者便獲大果報得甘露法味
是時眦羅先修法已即其日命終生
四天王中是時阿難即闍維彼身還
至世尊所頭面礼足在一面立尒時
阿難白世尊言向者比丘眦羅先者
今已命終為生何處世尊告曰今此
比丘命終生四天王阿難白佛言於
彼命終當生何處世尊告曰於彼命
終當生三十三天展轉生豔天兜術
天化自在天他化自在天從彼命終
復還来生乃至四天王中是謂阿難
眦羅先比丘七變周旋天人之中最
後得人身出家學道當盡苦際所以
然者斯於如来有信心故阿難當知
此閻浮提地南北二万一千由旬東西
七千由旬設有人供養閻浮里地人
其福為多不阿難白佛言甚多甚多
世尊佛告阿難若有衆生如搆牛湏
信心不絶修行十念者其福不可量
無有能量者如是阿難當求方便修

其福多不阿難白佛言甚多甚多
世尊佛告阿難若有眾生如構牛頃
信心不絶修行十念者其福不可量
無有能量者如是阿難當求方便修
行十念如是阿難當作是學尒時阿
難聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘我當說極
妙之法初中竟善義理深邃具足得
修梵行此經名為淨諸漏法汝等善
思念之比丘對曰如是世尊是時諸
比丘從佛受教世尊告曰彼云何名
為淨諸漏法或有有漏緣見得斷或
有有漏親近得斷或有有漏遠離得
斷或有有漏娛樂得斷或有有漏威
儀得斷或有有漏思惟得斷彼云何
有漏由見得斷於是凡夫之人不覩
聖人不順從如來之法不能擁護賢
聖之法不親近善知識不與善知識
從事其聞法所應思惟法者亦不分
別不應思惟者而思惟之未生欲漏
而生已生欲漏便增多未生有漏而
生已生有漏便增多未生無明漏而
生已生无明漏便增多此法不應思
惟而思惟之彼云何法應思惟然不
思惟此法所言思惟法者未生欲漏
使不生已生欲漏而滅之未生有

生巳生无明漏便增多此法不應思
惟而思惟之彼云何法應思惟然不
思惟此法所言思惟法者未生欲漏
使不生巳生欲漏而滅之未生有
漏令不生巳生有漏而滅之未生無
明漏令不生巳生无明漏而滅之是
謂此法應可思惟而不思惟所不應
思惟者便思惟之應思惟者復不思
惟之未生欲漏而生巳生欲漏而增
多未生有漏而生巳生有漏而增多
未生無明漏而生巳生无明漏而增
多彼人作如是思惟云何有過去久
遠我今當有過去久遠或復思惟無
過去久遠云何當有過去久遠為誰
有過去久遠云何復有當來久遠我
今當有將來久遠或復言無將来久遠
云何當有將来久遠為誰有將来久遠
云何有此衆生久遠此衆生久遠為
從何来從此命終當生何處彼人起
此不祥之念便興六見展轉生耶想
有我見審有此見無有我見審興此
見有我見无我見於中起審見又復
自觀身復興此見於已而不見巳復
興此見於無我而不見无我於中起
此見尒時彼人復生此邪見我者即
是今世亦是後世常存於世而不朽

自觀身復興興此見於已而不見已復
興此見於無我而不見无我於中起

此見尒時彼人復生此邪見我者即
是今世亦是後世常存於世而不朽
敗亦不變易復不移動是謂名為邪
見之聚邪見災患憂悲苦惱皆由此
生而不可療治亦復不能捨遂增苦
本由是不為沙門之行涅槃之道又
復比丘賢聖弟子修其法不失次叙
善能擁護與善知識共從事彼能分
別不可思惟法亦能知所可思惟法
亦能知之彼所不應思惟法亦不思
惟之所應思惟法而思惟之彼云何
不應思惟法而不思惟之於是諸法
未生欲漏而生已生欲漏而增多未
生有漏而生已生有漏而增多未生
無明漏而生已生无明漏而增多是
謂此法不應思惟之彼何等法應思
惟者而思惟之於是諸法未生欲漏
而不生已生欲漏而滅之未生有漏
而不生已生有漏而滅之未生無明
漏而不生已生无明漏而滅之是謂
此法應可思惟之彼不應思惟者亦
不思惟之可思惟者便思惟之彼作
如是思惟便滅三法云何為三身耶

戒盜疑設不知見則增有漏之行設

不思惟之可思惟者便思惟之彼作
如是思惟便滅三法云何為三身邪
戒盜疑設不知見則增有漏之行設
見聞念知者則不增有漏之行已知
已見有漏便不生是謂此漏見所斷
也彼云何漏恭敬所斷於是比丘堪
忍飢寒勤苦風雨蚉蝱惡言罵辱身
生痛惱極為煩疼命垂欲斷便能忍
之若不尒者便起苦惱設復能堪忍
者如是不生是謂此漏恭敬所斷彼
云何漏親近所斷於是比丘持心受
衣不興榮飾但欲支其形體欲除寒
熱欲令風雨不加其身又覆形體不
令外露又持心隨時乞食不起染著
之心但欲趣支形體故故痛得差新
者不生守護衆行无所觸犯長夜安
隱而修梵行久存於世復持心意親
近牀座亦不著榮華服飾但欲除飢
寒風雨蚉蝱之類趣支其形得行道
法又復持心親近醫藥不生染著之
心於彼醫藥但欲使疾病除愈故身
體得安隱設不親近者則生有漏之
患若親近則無有漏之患是謂此漏
親近所斷彼云何有漏遠離所斷於
是比丘除去乱想猶如惡象駱駝牛
馬虎狼猗蛇虺深坑危岸柘棘峻崖
[illegible]惡知識從事

新近所斷彼云何有漏遠離所斷於
是比丘除去乱想猶如惡象駱駝牛
馬虎狼猗虵蚖深坑危岸梧蕀峻崖
濕泥皆當遠離之莫與惡知識從事
亦復不與惡人相近能熟思惟不去
心首設不將護者則生有漏設擁護
者則不生有漏是謂有漏遠離所斷
彼云何有漏娛樂所斷於是比丘生
欲想而不捨離設起瞋恚想亦不捨
離設復起疾想亦不捨離設不捨離
者則生有漏能捨離者便能不起有
漏是謂此漏娛樂所斷云何有漏威
儀所斷於此比丘若眼見色不起色
想亦不起染汙之心具足眼根亦無
穢漏而護眼根若耳聞聲鼻齅香舌
知味身知細滑意知法都不起染汙
之心亦不起想著而護意根若不攝
其威儀則生有漏若攝其威儀者則
無有漏之患是謂此漏威儀所斷彼
何等有漏思惟所斷於是比丘修念
覺意依無欲依無汙依滅盡而求出
要修法覺意精進覺意喜覺意猗
覺意定覺意護覺意依無欲依無汙
依滅盡而求出要若不修此者則生
有漏之患設能修者則不生有漏之
患是謂此漏思惟所斷若復比丘於
比丘中諸所有漏見斷者便見斷之

覺意依無欲依无汙依滅盡而求出
要修法覺意精進覺意喜覺意猗
覺意定覺意護覺意依無欲依无汙
依滅盡而求出要若不修此者則生
有漏之患設能修者則不生有漏之
患是謂此漏思惟所斷若復比丘於
比丘中諸所有漏見斷者便見斷之
恭敬斷者便恭敬斷之親近斷者親
近斷之遠離斷者遠離斷之威儀斷
者威儀斷之思惟斷者思惟斷之是
謂比丘具足一切威儀能斷結去愛
度於四流漸漸越苦是謂比丘除有
漏之法諸佛世尊常所施行慈念一
切有形之類今已施行汝等常樂閑
居樹下勤加精進勿有懈怠今不勤
加者後悔無益此是我之訓教尒時
比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十四